廣雅疏義

廣雅疏義卷第十八

嘉定錢大昭晦之甫撰

圜丘大壇祭天也

春官大司樂凡樂冬日至于地上之圜丘而奏之夏日至于澤中之方丘而奏之祭法燔柴于泰壇祭天也注封土為祭處也壇之言坦也坦明皃孔疏謂積薪于壇上而取玉及牲置柴上燔之使氣達于天也。以至尊言之則曰大壇曰大折以形言之則曰圜丘曰方澤

方澤大折祭地也

方澤一名方丘已見上文祭法瘞埋于泰折祭地也用牲犢注折炤晢也必為炤明之名尊神也地陰用黝牲與天俱用犢連言耳孔疏謂瘞繒埋牲祭神州地祇于北郊也舊本折訛坎今訂正

大昭祭四時也

祭法埋少牢于泰昭祭時也注昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入于地中也孔疏謂祭四時陰陽之神也泰昭壇名也昭亦取明也春夏為陽秋冬為陰若祈陰則埋牲祈陽則不應埋之今揔云埋者以陰陽之氣俱出

入于地中而生萬物故並埋之以享陰陽為義也用少牢者降于天地也自此以下及日月至山林並少牢也先儒並云不薦孰唯殺牲埋之也

坎壇祭寒暑也

祭法相近于坎壇祭寒暑也注相近當為禳祈聲之誤也禳猶卻也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒于坎暑于壇孔疏禳卻也寒暑之氣應退而不退則祭禳卻之令退也祈求也寒暑之氣應至而不至則祭求之令至也寒則于坎寒陰也暑則于壇暑陽也

王宮祭日也

祭法王宮祭日也注王宮日壇王君也日稱君宮壇營域也孔疏王君也宮亦壇也營域如宮也日神尊故其壇曰君宮

夜明祭月也

祭法夜明祭月也注夜明亦謂月壇也孔疏夜明者祭月壇名也月明于夜故謂其壇為夜明也

幽禜祭星也

祭法幽宗祭星也注宗當為禜字之誤也幽禜亦謂星壇也星以昏始見禜之言營也孔疏幽宗者

祭星壇名也幽闇也宗當為禜禜壇域也星至夜
而出故曰幽也為禜域而祭之故曰幽禜也棄惠
士奇曰晉志摯虞奏肆師職云用牲于社宗黨正
職云春秋祭禜亦如之肆師之宗與社並列則班
與社同黨正之禜文不擊社則神與社異愚謂黨
正祭禜與州長祭社同時水旱禜祥春祈秋報其
禮亦與祭社等周頌絲衣繹賓尸高子曰靈星之
尸也漢志高祖詔御史令天下立靈星祠張晏曰
龍星左角曰天田則農祥也辰曰祀以牛號曰零
星風俗通云辰之神為零星故以辰日祀于東南

淮南子云零星之尸儼然元默而吉祥受福古者
祭皆有尸零與靈通幽禜蓋靈星歟

雩禜祭水旱也

祭法雩宗祭水旱也注宗當爲禜雩禜亦謂水旱
壇也雩之言吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則
雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱
癘疫之不時於是乎禜之孔疏禜宗亦壇名也雩
吁嗟也水旱爲人所吁嗟禜亦營域也爲禜域而
祭之故曰雩禜也

四坎壇四方也

祭法四坎壇祭四方也注四方即謂山林川谷邱陵之神也祭山林邱陵于壇川谷于坎每方各為坎為壇孔疏四方各為一坎一壇壇以祭山林邱陵坎以祭川谷泉澤也

廟祧壇場鬼祭先祖也

場當為墠字之譌也祭法設廟祧壇墠而祭之王立七廟諸侯立五廟大夫立三廟士二廟官師一廟遠廟為祧去祧為壇去壇為墠去墠為鬼注除地曰墠封土曰墠孔疏遠廟為祧者遠廟謂文武廟也文武並為應遷之例故云遠廟特為功德而

留故謂為祧祧之言超也言其超然上去也去祧為壇者謂高祖之父也若是昭行寄藏武王祧若是穆行即寄藏文王祧不得四時而祭之若有時之祈禱則出就壇受祭也去壇為墠者謂高祖之祖也不得在壇若有在祈禱則出就墠受祭也高祖之父既初寄在祧而不得于祧中受祭故曰去祧也高祖之祖經在壇而今不得祭故曰去壇也在壇墠者不得享嘗應有祈禱于壇墠乃祭之也去墠曰鬼者若又有從壇遷來墠者則此前在墠者遷入石函為鬼雖有祈禱亦不得及唯禘乃祫出

也吳澄書纂言云古禮凡于遠祖之無廟者及宗子去其宗廟而在他國者及支子雖在本國而於禮不得入廟者或有禱告必須墠地為壇以棲祖考之神

祀處

說文祀祭無已也或作禩漢書郊祀志云洪範八政三曰祀祀者所以昭孝事祖通神明也孝經疏云祀者似也謂祀者似將見先人也祭法王為羣姓立七祀庶士庶人一祀此所釋者合天神地祇人鬼而各

言其所祀處

褡反土鴐禮音曹辞反七外祝音税褸反力戾臘祓禊反乎計餟税和

反祿反古戾軷反步末禜音葚衫反倚戾禯力陵音反又祺音梅禪祧

反祂也聊鱲反子唉禬反占外春望機反巨衣祥禫示音側禜禊祭

說文祭祀也从示以手持肉祭義篇祭者百順之
名也又云霜露既降君子履之必有悽愴之心非
其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之
心如將見之春秋繁露云祭者察也以善逮鬼神
之善謂乃逮不可聞見者故謂之察又曰祭之為

言際也尚書大傳祭之爲言察也察者至也言人
事至于神也説苑權謀篇孔子曰祭之爲言索也
索也者盡也乃孝子所以是盡之親也䄍者禮記
禮運釋文云蜡字林作䄍玉篇䄍報祭也古之臘
曰䄍亦作蜡郊特牲篇天子大蜡八伊耆氏始爲
蜡歲十二月合聚萬物而索饗之也注萬物有功
加于民者神使爲之故祭以報焉其祭祀之詞曰
土反其宅水歸其壑昆蟲無作草木歸其澤是也
春官籥章國祭蜡則獻豳頌褿者才刀切玉篇褿
冡祭也廣韻祭冡先也祽者玉篇祽子内切祭名

廣韻子對切月祭名祱者始銳切玉篇引博雅祭也盧學士曰祱說文作餟小餟也餟祭酹也玉篇餟始銳力外二切又作餟張芮切又餽也亦作醊說文吴人謂祭鬼曰餽廣韻餟郎外切音酹門祭集韵餟小祭也𥛱者說文膢楚俗以二月祭飲食也一曰祈穀食新曰離膢玉篇𥛱飲食祭也冀州八月楚俗二月亦作𥛱漢書太初二年三月令天下膢五日祠門户比臘如淳曰膢音樓漢儀注立秋貙膢伏儼曰膢音劉救也蘇林曰膢祭名也常以立秋日祭獸王者亦以此日出獵還以祭宗廟

故有貙膢之祭也貙虎屬盧學士云風俗通引韓子書山居谷汲者膢臘而遺水楚俗常以十二月祭飲食也又曰嘗新始殺也食新曰貙膢續漢書禮儀志立秋之日武官肄兵習戰陣之儀斬牲之禮名曰貙劉祠先虞膢劉義谷通臘者說文臘冬至後三戌臘祭百神左氏僖五年傳虞不臘矣注臘歲終祭衆神之名月令孟冬臘先祖五祀注謂以田臘所得禽祭也祓者說文祓除惡祭也玉篇祓除當求福也春官女巫掌歲時祓除釁浴巫祝桃茢大雅生民以弗無子箋弗之言祓也弗祓字

異義同禊者史記漢武帝禊灞上徐廣曰三月上巳臨祓除謂之禊也張衡南都賦於是暮春之禊上巳之辰方軌齊軫祓于陽瀕李善注引續漢書云三月上巳宮人皆禊于東流水上祓除宿垢疚也餟者說文餟祭酹也玉篇作裰云祭名亦作醊史記褚少孫補孝武本紀其下四方爲餟食索隱曰餟音竹芮反謂聯續而祭之漢志作餟古字亦通正義引劉伯莊云謂繞壇設諸神祭座相連綴也祼者說文祼灌祭也玉篇祼祼鬯告神也大雅文王祼將于京傳祼灌鬯也周人尚臭天官小宰

贊王祼將之事注謂贊王酌鬱鬯以獻尸謂之祼
祼之言灌也唯人道宗廟有祼天地大神至尊不
祼軷者說文云出將有事於道必先告其神立壇
四通樹茅以神依為軷既祭軷轢于牲而行大雅
生民取羝以軷傳軷道祭也周官大馭掌馭玉輅
及犯軷遂驅之注封土為山象以菩芻棘柏為神
主既祭之以車轢之而去喻無險難也聘禮記曰
出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側注祖始也既受
聘享之行出國門上陳車騎釋酒脯之奠于軷為
行始𥛚者此芮切說文𥛚數祭也玉篇𥛚重祭也

案本書釋詁𥙊謝也是𥙊爲謝之祭也䄙者説文鬃門內祭先祖所以徬徨詩曰祝祭于鬃或作祊禮器篇爲祊乎外注謂之祊者於廟門之旁因名焉爾雅閍謂之門李巡云祊故廟中門名也孫炎云謂廟門郊特牲篇索祭祝于祊不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭於祊尚曰求諸遠者與祊之爲言倞也注倞猶索也禖者玉篇禖祭名神靈之感福也禖者説文禖祭也玉篇禖求子祭月令仲春元鳥至至之日以太牢祀于高禖天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣

授以弓矢于高禖之前注元鳥燕也燕以施生時來巢人堂宇而孚乳娶嫁之象也媒氏之官以為候高辛之世元鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒為禖神之也王居明堂禮曰帶以弓韣禮之禖下其子必得天材高誘注呂氏春秋仲春紀云周禮媒氏以仲春之月合男女於時也奔則不禁因祭其神於郊謂之郊禖音與高相近故或言或禖王者后妃以元鳥至日祈繼嗣于高禖禖者說文禖祭天也白虎通義封禪篇言禪者明以成功相傳也盧學士曰大戴

禮保傅篇封泰山而禪梁甫盧辯注封謂負土石於泰山之陰為壇而祭天也禪為除地于梁甫之陰為墠以祭地也變墠為禪神之也祧者玉篇祧遠廟也說文無祧字古作濯春宮守祧注故書祧作濯鄭司農讀濯為祧醮者說文醮冠娶禮祭或作𥛍宋玉高唐賦醮諸神禬者說文禬會福祭也引周禮曰禬之祝號春宮大宗伯以禬禮哀圍敗注同盟者會合財貨以更其所喪襄三十年冬會于澶淵宋災故是其類又女祝禬禳之事注除災害曰禬禬猶刮去也泰者玉篇泰祭名集韻眷古

倦切常山謂祭為養或作泰舊本泰訛奉養之養
今訂正望者山川之祭也虞書望于山川爾雅梁
山晉望也左氏哀六年傳三代命祀祭不越望江
漢睢章楚之望也禨者春官肆師以歲時序其祭
祀及其祈珥注故書祈為幾元謂祈當為進禨之
禨珥當為衈禨衈者釁禮之事說文作𧖴以血有
所刏涂祭也盧學士曰列子說符篇楚人鬼而越
人禨呂氏春秋異寶篇亦列載之高誘注言荊人
畏鬼神越人信吉凶之禨祥禨祥者釋名期而小祥
亦祭名也孝子除首經服練冠也祥善也加小善

之飾也又期而大祥亦祭名也孝子除縗服服朝服縞冠加大善之飾也禫者徒感切說文禫除服祭也釋名閒月而禫亦祭名也孝子之意澹然哀思益哀也士虞禮記中月而禫注中猶閒也禫祭名也與大祥閒一月自喪至中凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫或作導說文谷步之丙木部之栚穴部之突皆讀若三年導服之導導服即禫服也以古文故曰導又喪服記禫而內無哭者注禫或皆作道禱者說文禱事告求福也春官大祝作六辭以通上下親疏遠近五曰禱先鄭

云禱謂禱于天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳鐵之戰衛太子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絕筋無破骨無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬後鄭云禱慶賀言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發言張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族于斯文子曰武也得歌于斯哭于斯聚國族于斯是全要領以從先大夫于九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱是禱之

祠案先鄭說是告事之禱後鄭說是求福之禱也禜者為命切說文禜設緜蕝為營以禳風雨雪霜水旱癘疫于日月星辰山川也一曰禜衛使灾不生禳者汝羊切說文禳磔禳祀除癘疫也古者燧人禜子所造天宮女祝禬禳之事注却變異曰禳禳禳也月令季春命國難九門磔禳以畢春氣注此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積户之氣氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔牲以攘于四方之神所以畢止

其災也王居明堂禮季春出疫于郊以禳春氣又
季冬命有司大難旁磔注陰氣右行此月之中日
歷虛危虛有墳墓四司之氣為厲鬼將隨強陰出
害人旁磔于四方之門磔禳也禳攘字異義同

臘

臘索也夏曰清祀殷曰嘉平周曰大蜡秦曰臘
月令孟冬臘門閭及先祖五祀左氏傳五年傳虞不
臘矣臘之見于傳記者惟此二文而已商建丑之
月謂之臘月宗懍荊楚記云臘節在十二月故因
是謂之臘月也史記秦本紀惠王十三年始臘始
皇三十一年更改臘曰嘉平禮運疏云夏曰清祀

清祀者以清潔祭祀殷曰嘉平嘉善也平成也以
歲終萬物善成就而報功蔡邕獨斷云臘者歲終
大祭縱吏民宴飲非迎氣故但送不迎應劭風俗
通義云案禮夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢改
為臘臘者獵也田獵取獸祭先祖也鄭特牲云八
蜡以祀四方四方年不順成八蜡不通以謹民財
也周禮疏云八蜡者先嗇一也司嗇二也農三也
郵畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也
盧學士曰蔡邕獨斷載四代臘之別名亦與風俗
通同夏與殷之名俱互異禮記月令正義引獨斷

初學記引風俗通則與廣雅之文無異史記秦始皇本紀索隱引廣雅秦曰臘作亦曰臘是則今本風俗通獨斷皆傳錄誤

天子祭以鬯諸侯以薰大夫以芷蘭士以蕭庶人以艾

此本禮王度記也周禮疏引王度記無祭字芷蘭作蘭芝餘同白虎通義考黜篇亦引王度記作大夫芑蘭士蕭餘同禮有鬱鬯者築鬱金之草而煮之以和秬黍之酒使之芬香條鬯故謂之鬱鬯鬯非草名而此與薰芷蘭蕭艾並列則以鬱為鬯草

故以亦以為草也盧學士曰說文薰香草也茝蘭見內則釋文茝本又作芷昌改反韋昭注漢書云香草也昌以反又說文云　也齊人謂之茝據此則賈疏云芷白虎通云芭皆芷字之譌也說文蕭艾蒿也蒹乃萑之未秀者則亦蕭之偽也詩王風采葛傳云蕭所以供祭祀正義引爾雅釋草云蕭荻陸璣云今人所謂荻蒿者是也可作燭有香氣故祭祀以脂爇之為香許慎以為艾蒿非也爾雅艾水臺郭注今艾蒿

王

者以四時畋以奉宗廟因簡戎事刈草為防敺子欺

反而射之不題禽不垝反車美遇不捷草越防不追天子取三十焉一為乾豆二為賓客三為充君之庖其餘以與士

王者至戎事。夏官大司馬中春教振旅遂以蒐田中夏教茇舍遂以苗田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田左氏隱五年傳春蒐夏苗秋獮冬狩皆以農隙以講事也。刈草至不追。此亦未審所出小雅車攻詩傳云田者大芟草以為防或舍其中褐纏旃以為門裘纏質以為槸間容握驅而入轚則不得入左者之左右者之右然後

焚而射馬天子發然後諸侯發諸侯發然後大夫
士發天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽於其下
故戰不出頃田不以防不逐奔走古之道也穀梁
昭八年傳艾蘭以爲防以葛覆質爲槷范甯注蘭
香草也防爲田之大限盧學士云艾與刈音義同
不題禽即穀梁所云面傷不獻逸當與詭同趙岐
注孟子曰橫而射之曰詭遇文選班固東都賦弦
不睼禽轡不詭遇李善注引說文睼視者音遞業
說文本不睼迎視也玉篇同段氏云正迎而射之
則面傷矣射左髀左髀皆不正迎也班作睼其義

正同李善注脱迎字耳郭注爾疋釋言云題額也
不揵草蓋禽之竄于草中不搜索而盡取之也穀
梁又云過防不逐不從奔之道也○天子至與士
○公羊桓四年傳諸侯曷為必田狩一曰乾豆二
曰賓客三曰充君之庖何休注已有三牲必田狩
者孝子之意以為已之所養不如天地自然之牲
逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設
故因以捕禽獸所以共承宗廟不忘武備又因以
為田除害也小雅車攻詩傳一曰乾豆二曰賓客
三曰充君之庖故自左膘而射之達于右腢為上

殺射右耳本次之射左髀達于右髃為下殺面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻禽雖多澤取三十焉其餘以與大夫士以習射于澤宮田雖得禽射不中不得禽取田雖不得禽射中則得取禽古者不辭讓取不以勇力取箋云射右耳本射當為達三十者每禽三十也孔疏一曰乾豆謂第一上殺者乾足以為豆實供廟也二曰賓客謂第二殺者別之以待賓客也三曰充君之庖為第三下殺者取之以充實君之庖廚也君尊宗廟敬賓客故先人而後以取其下也又分別殺之三等故自左膘而

射之達過于右肩髃為上殺以其貫心死疾肉最
絜美故以為乾豆也射右耳本箋云射當為達亦自
左射之達右耳本而死者為次殺以其達心死稍遲
肉已微惡故以為賓客也不言自左者蒙上文可
知射左股髀而達過于右脅䯚為下殺以其脅死
最遲肉又益惡充君之庖也凡射獸者皆逐後從
左廂而射之達于右髃獨言射左髀則上殺達于
右髃當自左脅也次殺右耳本當自左肩髃也不
言自左舉下殺之射左髀可推而知也鄭云每禽
三十者以君之獵不宜諸種止取十三故以為每

禽馬則宗廟賓客君庖各十也其餘以與卿大夫士習射澤宮所謂班餘獲禽也不言諸侯者卿大夫尚得與射諸侯在射可知也盧學士曰乾梪說文云木豆謂之梪漢韓勅孔子廟碑爵鹿柤豆即柤豆梪與豆同也鄭注禮記王制云乾豆謂腊之以為祭祀豆實也范注穀梁桓四年傳云上殺中心死速乾之以為豆實可以祭祀次殺射髀骼死差遲下殺中腸污胞死最遲先宗廟次賓客後庖厨尊神敬客之義

肆兵

題上事也白虎通義云王者諸侯所以田獵何爲苗除害上以供宗廟下以簡習士衆也是因祭祀而田獵亦必順天之時故以肆兵繫之釋天也

全羽曰旞

說文旞導車所以載全羽爲以允允進也或作旞釋名全羽爲旞旞猶滑也順滑之貌也春官司常道車載旞注道車象路也王以朝夕燕出入又云全羽爲旞注全羽五采繫之于旞之上

析羽曰旌

說文旌游車載旌析羽注于旄首所以精進士卒名析羽為旌旌精也有精光也春官司常斿車載旌注斿車木路也又曰析羽為旌注析羽五采繫之于旌之上所謂注旄于干首也爾雅注旄首曰旌李巡曰以犛牛尾着旌首者孫炎曰析五采羽注旄上也其下亦有旒縿郭璞曰載旄于竿頭如今之幢亦有旒

熊虎曰旗

說文旗熊旗五游以象罰星士卒以為期釋名熊虎為旗軍將所建象其猛如虎與衆期其下也春

官司常師都建旗注師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也三禮圖云輈人熊旗六斿以象伐也鄭注熊虎為旗師都之所建伐屬白虎宿與參連體而六星故六斿此王者所建也其斿與杠長短亦如太常若臣下則各依命數然則遂大夫四命四斿鄉大夫六命則為六斿斿之與杠長短則不得如王者之數

天子杠高九仞諸侯七仞卿大夫五仞士三仞天子十斿至地諸侯九斿至軫卿大夫七斿至軹音紙士五

斿此釋旌旗之杠及斿之制也說文竿竹挺也此
云杠其字以木蓋以木為之斿說文作游旌旗之
旒也左氏昭七年傳楚子為令尹也為王旌為于田
芋尹無宇斷之曰一國兩君其誰堪之杜注析羽
為旌王旌斿至于軫孔疏杜以楚雖僭號稱王未
必即如天子故以諸侯解之然諸侯之旌短于王
旌二刃大夫之旌亦短于諸侯之旌二刃案周禮
軫去地四尺較去軫並五尺五寸而禮緯云諸侯
齊軫大夫齊較於事為疑不可知也故劉向新序
義勇篇司馬子期獵于雲夢載旗之長拖地芋尹

文拔劍齊之軫而斷子司馬子期伏軾而問曰吾有罪于夫子乎對曰臣以君旗曳地故也國君之旗齊于軫大夫之旗齊于軾今于荆國有名大夫而減三等文之斷也不亦可乎左氏昭七年公羊襄十六年疏引禮緯稽命徵及含文嘉皆云禮天子旗九刃十二旒曳地諸侯七刃九旒齊軫卿大夫五刃七旒齊較士三刃五旒齊肩肩一作首宗均曰旗者旌旗也所以別尊卑序貴賤也軫車後橫木曰諸侯之旗齊于軫士齊首首頭也此所謂釋者本諸禮緯也續漢志云天子建太常十有二

斿九仞曳地又云龍旗九斿七仞齊軫以象大大
鳥旟七斿五仞齊較以象鶉火熊旗六斿齊肩以
象參伐龜旐四斿四仞齊首此諸侯以下所建漢
制也鄭康成云七尺為仞夫子之旗六丈三尺然
則諸侯四丈九尺鄉大夫三丈五尺士二丈一尺
歟至軹廣韻十八尤引廣雅作至轂誤金壇段大
令玉裁云輢內之軨謂之軹縮輢上者謂之較較
與軹皆自與最高處言之若轂則與軫高下相等
矣舊本大夫上脫鄉字盧氏據爾疋釋云引補五
仞下脫士三仞三字盧氏據初學記引補又士三

㳺盧本三改五今竝從之

旗幟

題上事也說文旗士卒以爲期釋名旗期也月令云以爲期章以別貴賤等級之度小雅六月織文鳥章織即幟也今通用幟史記云旗幟皆赤馬司貞曰幟或作識或作志此因祭祀而及田獮因田獵而及旗幟故皆附于釋天

釋地第九

管子水地篇地者萬物之本原諸生之根菀

也說文地元氣所分輕清陽為天重濁陰為地萬物所陳列也籀文作墜釋名地者底者其體底下載萬物也亦言諦也五土所生莫不審諦也易謂之坤坤順也上順乾也太平御覽引春秋說題辭云地之為言媲也承天行其義也居下以山為位道之經也山陵之大非地不制含功以牧生白虎通義地者易也言養萬物懷任交易變化也太平御覽引曰地者元氣之作生萬物之祖也地之言施也諦也應施變化審諦不誤敬始重終故謂

之地也又云地有三形高下平也地宮大司徒有不易之地一易之地再易之地遂人有上地中地下地淮南地形訓東西為緯南北為經山為積德川為積形邱陵為牡谿谷為牝此篇所釋先言四海九州之道次及于汙地而地所產之珠玉地所有之異物並紀焉足以廣異聞也洪範八政一曰食謂農殖嘉穀可食之物耕種所以盡地之力足民之食王政之大要故亦廣其名而釋之

神農廣四海內東西九十萬里南北八十一萬里

太平御覽引春秋命歷序人皇代分九州有神人名左耳蒼色大眉玉理駕六龍出地輔號皇神農始立地形甄度四海東西九十萬里南北八十一萬里宋均注曰月清明有次序故神應和氣以生也玉理猶玉英玉勝也所為如此其教如神農殖樹木使民粒食故天下號曰皇神農也甄紀地形遠近山林川澤所至盧學士曰呂氏春秋有始覽云凡四極之内東西五億有九萬七千里南北亦五億有九萬七千里高誘注海東西長南北短極内等也

帝堯所治九州地二千四百三十萬八千二十四頃

其墾者九百一十萬八千二十四頃

帝王世紀云堯遭洪水分為十二州今虞書是也及禹平水土還為九州今禹貢是也是以其時九州之地凡二千四百三十萬八千二十四頃定墾者九百一十萬八千二十四頃不墾者千五百萬二千頃盧學士曰孝經援神契云計校九州之別土壤山林之大川澤所注萊沛所生鳥獸所聚凡九百一十萬八千二十四頃見御覽三十六定墾者九百一十萬八千二十四頃此以見路史後紀十三注磽确不墾者千

五百萬二千頃御覽五百訛作一百今據劉昭注郡國志正之路史志亦同

夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里出水者八千里受水者八千里

管子地數篇桓公曰地數可得聞乎管子對曰東西二萬八千里南北二萬六千里中山經呂氏春秋有始覽淮南地形訓帝王世紀並與管子同

四海九州

題上事也益稷云外薄四海禹貢東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖于四海爾雅釋地九夷八狄七戎六蠻在南次四荒

郭璞注九夷在東八狄在北七戎在西六蠻在南次四方者說文云水中可居曰州周遶其旁从重川昔堯遭洪水民居水中高土故曰九州一曰州疇也各疇其上而生之春秋說題辭云州之言殊也釋名水中可居曰洲洲聚也人及鳥獸所聚息之處也此所釋者專言神農堯禹時所治之地也

湖藪陂塘都晥古朗反厈澤埏音延衍皋古豪反沼池也

陳風東門之池箋云孔安國云停水曰池古池字

作沱禮記惡池周禮作虖沱史記燕秦列傳作嘑沱左氏隱三年傳正義引風俗通池者陂池从水也聲今本無之鄭注月令云穿地通水曰池說文沱江別流也徐鍇曰沱昭之沱通用此字今別作池非是湖者風俗通山澤篇湖者都也言流瀆四面所限都也說文湖大陂也楊州浸有五湖浸川澤所仰以灌溉也徐鍇曰湖猶都也五湖一名具區其派有五故曰五湖或曰以其周行五百里故曰五湖夫雲夢澤方五里可言五澤乎或引國語吳越戰于五湖直在一湖中戰故曰大湖自名五

湖蓋五湖其都藪若言兩京五都三秦百越但舉
南郡亦可以言五都豈便謂其揔舉太湖哉藪者
說文藪大澤也周禮藪以才得民又地官澤虞鄭
注水希曰藪左氏昭二十年傳藪之薪蒸虞候守
之周語云藪物之歸也詩鄭風釋文引韓詩章句
禽獸居之曰藪風俗通義云藪者澤也藪之言厚
也草木魚鼈所以厚養人君與百姓也陂者詩彼
澤之陂傳陂澤障也周語澤不陂韋昭注陂障也
古不竇澤故障之說文陂沱也漢書高祖紀嘗息
大澤之陂顏師古注蓄水曰陂盧學士曰風俗通

按傳曰陂者繫也言因下鍾水以繫利萬物也今陂皆以溉灌案繁有皮音應邵于魯國繁縣音皮儀禮鄉射禮君國中射則皮樹中鄭注今文樹皮為蕃樹詩番維司徒韓詩作繁古今人表作皮故比以繁訓陂也世說德行篇郭林宗謂黃叔度汪汪若萬頃之陂澄之不清擾之不濁瘔者解見釋宮篇都者古豬字夏本紀大野既都集解云孔安國曰水所停曰都禹貢作豬馬融曰水所停止深者曰豬盧學士曰中山經和山實惟河之九都郭璞注九江所潛故曰九都案潛藏也亦鍾聚之義

甿者盧學士曰甿當即說文之流字云莾流大水也曰大澤　風俗通謹案傳曰流者莾也言其平望莾莾無涯際也流澤之無水斥鹵之類也今俗語亦曰流澤案廣韻骯鹽澤也甿同上郎風俗通後一說也斥者禹貢海濱廣斥夏本紀作廣潟徐廣曰一作澤一作斥河渠書溉澤鹵之地索隱曰澤一作舃本或作斥是斥與澤通故亦爲池說文東方謂之庐西方謂之鹵通作舃漢書地理志齊地負海舄鹵溝洫志終古舃鹵兮生稻梁澤者鄭注澤虞云水鍾曰澤水希曰藪風俗通義云謹案

尚書雷夏既澤詩曰彼澤之陂有蒲與荷傳曰水
艸交錯名之為澤澤者言其潤澤萬物以阜民用
也春秋左氏傳云澤之萑蒲舟鮫守之韓詩傳雷
澤在濟陽縣北埏者疑當為埏玉篇埏隰也衍者
盧學士曰說文衍水朝宗于朝海也小爾雅澤之
廣者謂之衍左氏襄五年傳井衍沃杜注衍沃平
美之地則如周禮以為井地釋文引賈逵曰下平
曰衍大昭案劉向九歎云巡陸夷之曲衍兮王逸
注衍澤也皋者小雅鶴鳴于九皋傳皋澤也箋云
皋澤中水溢出所為坎自外數至九喻深遠也左

氏襄十七年傳澤門之晳詩疏引作臯門離騷云步余馬于蘭臯兮王逸注澤曲曰臯水經注潁水東南逕澤城北即古臯亭洛者說文洛池水孔安國曰方曰洛圓曰池大雅靈臺王在靈洛傳洛池也

都野孟豬彭蠡少原音源振澤渚毗符支反沛蓋反於澤雷澤幽都

都野者漢書地理志武威郡武威縣休屠澤在東北古文以為豬壄澤夏本紀原隰底績至于都野集解鄭康成曰地理志都野在武威名曰休屠澤

正義曰括地志都野澤在涼州姑臧縣東北二百八十里孟豬者周官職方云藪曰望諸鄭注望諸明都也禹貢被孟豬夏本紀作被明都索隱曰明都音孟豬爾雅左傳謂之孟豬惟周禮稱望諸皆此地之別名漢書地理志梁國睢陽縣禹貢盟諸澤在東北元和郡縣志孟諸澤在宋州虞城縣西十里周回五十里俗號盟諸澤彭蠡者禹貢彭蠡既豬陽鳥攸居傳彭蠡澤名釋文引張勃吳錄云彭蠡今名洞庭湖夏本紀作彭蠡既都集解鄭康成曰地理志彭蠡澤在豫章彭澤西正義曰括地

志彭蠡湖在江州潯陽縣東南五五十二里少原者韓詩外傳孔子出遊少原之野有婦人中澤而哭甚哀孔子怪之使弟子問焉婦人對曰向曰刈蓍薪而亡蓍簪是以哀孔子曰刈蓍薪而亡蓍簪有何悲也婦人曰非傷亡簪吾所以悲者不忘故也盧學士曰楚詞惜誓乃至少原之野赤松王喬皆在旁王逸注少原之野仙人所居此非廣雅所說振澤者夏本紀震澤致定索隱曰震一作振正振正義曰澤在蘇州西南四十五里地理志會稽吳縣具區在其西揚州藪古文以為震澤越絕書

太湖周三萬六千頃太平寰宇記引虞翻川瀆記云太湖東通松江南通霅溪西通荆溪北通滆湖東連九溪凡五道謂之五湖諸毗者盧學士曰即諸毗南山經浮玉之山北望具區東望諸毗郭璞注水名即此所稱者是也西山經不周之山北望諸毗之山北山經求如之山滑水出焉而西流注于諸毗之水郭注水出諸毗山此二者皆非廣雅之所指也沛澤者左氏昭廿年傳齊侯田于沛公羊僖四年齊桓公循海而東師大陷于沛澤之中何休注草棘曰沛漸洳曰澤趙岐孟子注沛草木

之所生澤水也雷澤者地理志雷澤在濟陰城陽陽縣西北夏本紀雷夏既澤正義曰洪水之時高原亦水澤不為澤今高地水盡此復為澤也括地志雷夏澤在濮州雷澤縣郭外西北海內東經云雷澤有雷神龍首人頭鼓其腹則雷也幽都者盧學士曰書堯典申命和叔宅朔方曰幽都孔傳都謂所聚也尚書太傳幽都宏山祀鄭注宏山恒山也十有一月朔巡守視幽都之氣於恒山也海內經云北海之內有山名曰幽都山黑水出焉崇廣雅記此九地以擬九藪幽都蓋即禹貢之大陸漢

書地理志鉅鹿郡鉅鹿縣禹貢大陸澤在東北殆即所謂幽都也

池

題上事也前所澤者皆池澤之別名此碓指其澤之地而釋之

瓊支瑾瑜昭華白珩音衡琁音旋璜弁和璵璠𤩽棘碧瓐藍田琜音來瓄音讀琬琰璐音路瑭音唐璑珚渠反憖赤瑕

瓊支者衡風木瓜傳瓊玉之美者說文瓊赤玉也或作璚瓗琁三字玉篇瓊渠營切引莊子云積云為樹名曰瓊枝其高一百二十仞大三十圍以琅

玕爲之寶支枝古字通離騷云折瓊枝以繼佩張衡思元賦佩夜光與瓊枝李賢注瓊枝玉樹以喻堅貞也瑾瑜者説文瑾瑜美玉也西山經峚山丹水出焉其中多白玉瑾瑜之玉爲良堅栗精密濁澤而有光五色發作以和柔剛天地鬼神是食是饗君子服之禦以不祥左氏宣十五年傳瑾瑜匿瑕聘義瑕不揜瑜瑜不揜瑕玉藻世子佩瑜玉楚辭九嘆捐赤瑾于中庭王逸注赤瑾美玉也昭華者尚書大傳堯得舜推而尊之贈以昭華之玉淮南泰族訓乃屬舜以九子贈以昭華之玉而傳天

下為王逸九思云抱昭華兮寶璋盧學士曰玉海
引大傳舜以天德詞堯西王母東獻白玉琯晉書
律志舜時西王母獻昭華之琯西京雜記高祖初
入咸陽宮周行府庫有玉管長二尺三寸六孔吹
之則見車馬山林隱轔相次吹息亦不復見銘曰
昭華之琯白珩說文佩上玉也所以節行止也楚
語楚之白珩猶在乎韋昭注珩佩上之横者晉語
白玉之珩六雙注珩佩上飾盧學士曰珩通作衡
禮記玉藻云幽衡蔥衡即黝珩惠珩也璇者陶徵
士誅璿引說文為璒今本說文以璇為瓊之或體

與李所見本異矣璜者左氏定四年傳封魯公以夏后氏以璜杜注璜美玉名淮南精神訓夫有夏后氏之璜者匣匱而藏之寶之至也詩毛傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類弁和者與卞和同魯有卞莊子古今人表作弁嚴子韓非子云楚人和氏得玉璞于楚山中獻之厲王王使玉人相之曰石也王以為誑而刖其左足厲王薨武王即位又獻武王王使玉人相之又曰石也王又以為誑而刖其右足武王薨文王即位和乃抱璞而哭于楚山之下三日三夜淚盡而繼之以血王使人問其故曰

吾非悲刖也悲夫寶玉而題之以石貞士而名之
以誑也王乃使玉人理其璞而得寶焉遂命曰和
氏之璧恒寬鹽鐵論和氏之璞天下之美寶也待
鑑識之工而後盟高誘注淮南子覽冥訓云楚人
卞和得美玉璞于荊山之下獻之武王文王俱刖
其足又獻之成王剖視之果得美玉以爲蓋純白
夜光也盧學士曰楚世家無厲王韓非誤也璵璠
者說文璠璵璠魯之寶玉孔子曰美哉璵璠遠而
望之奐若也近而視之瑟若也一則理勝一則孚
勝左字定五年傳李平子卒陽虎將以璵璠斂仲

梁懷弗與曰孜玉孜步杜注璵、璠美玉也鹽鐵論云夫以璠璵之玭而棄其璞以一人之罪而棄其衆則天子無美寶信士也垂棘者左氏僖二年傳晉荀息請以垂棘之璧假道于虞杜注垂棘出美玉玉篇作琜引埤倉云垂琜地名出美玉盧學士曰何休注公羊云垂棘出良璧疏云玉有美惡出處不同周有璑田楚有和氏宋有結綠晉有垂棘碧瓐者西山經高山下多青碧郭璞注亦玉類今越嶲會無縣東山出碧張衡南都賦綠碧紫英李善注引廣、注碧有綠 碧有綠碧淮南氾論訓玉工

眩于玉之似碧廬者唯猗顡不失其情廬與壚同
韻會碧壚碧玉也藍田者漢書地理志京兆藍田
山出美玉後漢西都賦注引范子計然曰玉出藍田
盧學士曰元和郡縣志藍田縣業周禮玉之美者
曰球其次為藍蓋以縣出美玉故曰藍田京兆記
又云出玉如藍故曰藍田珠璸者說文埊璸玉也
玉篇璸下引史記云岷出璸玉琬琰者說文琬圭
有琬者琰璧上起美色也春官典瑞琬圭以治德
以結好琰圭以易行以除慝鄭司農云琬圭無鋒
芒故以治德結好琰生有鋒芒傷害征伐誅討之

象故以易行除慝攷工記玉人之事琬圭九寸而繅以象德琰圭九寸判規以除慝以易行鄭注琬猶圓也王使之瑞節也諸侯有德王命之使者執琬圭以致命焉凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半為瑑飾淮南說山訓琬琰之玉在洿泥之中雖廉者弗釋璐者說文璐玉也玉篇美玉也楚詞九章被明月兮佩寶璐瑭者徒郎切玉篇瑭玉也本此璑者武扶切說文璑三采玉也夏官弁師諸侯之繅斿九就瑉玉三采注三采朱白蒼故書瑉作璑鄭司農云璑惡玉名賈疏以其三采又非璵璠

故云惡玉名也琨者玉篇琨齊玉也盧學士曰水經穀水注引海經傳山之西有林焉曰璠冢穀水出焉東流注于洛其中多琨玉業今中山經作琨以形近致誤赤瑕者說文瑕玉小赤也鄭注聘義云瑕玉之病也上林賦赤瑕較犖雜臿其間張博士彼注云赤瑕赤玉也

玉

題上事也聘義云昔者君子比德于玉焉溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如隊禮也叩之其聲清越以長

其終絀然樂也瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也孚尹旁達信也氣如白虹天也精神見于山川地也圭璋特達德也天下莫不貴者道也詩曰言念君子溫其如玉故君子貴之也管子水地篇夫玉之所貴者九德出焉溫潤以澤仁也鄰以理者知也堅而不蹙義也廉而不劌行也鮮而不垢潔也折而撓勇也瑕適皆見精也茂華光澤並通而不相陵容也叩之其音清摶徹遠純而不殺辭也是以人主貴之藏以爲寶剖以

為符瑞春秋繁露云凡執贄公侯至玉玉至親而不蔽其惡內有瑕穢必見之于外故君子不隱其短不知而問不能則學取之玉也君子比之玉玉潤而不污是仁而至清潔也廉而不殺是義而不害也堅而不磨過而不濡視之如庸展之如石狀如石撥而不可從繞潔白如素而不受汙玉類傳者故公侯以為贄說文玉石之美有五德潤澤以溫仁之方也䚡理自外可以知中義之方也其聲舒揚專以遠聞知之

方也不撓而折勇之方也銳廉而不忮絜之方也象三玉之連丨其貫也玉之為用最廣自宗廟祭祀朝聘會同無不需之要亦地之所產故附于釋地焉

水精謂之石英

南山經堂庭之山多水玉郭璞注水玉今水精也上林賦水玉為砢廣志水精出大秦黃支國盧學士曰水玉亦松子所服見列仙傳後漢書西南夷傳哀牢夷出水精水精亦作水晶裴松之注魏志引魏畧西戎傳大秦國以水晶作宮柱及器

物

瑠璃珊瑚玫（音梅）瑰（古回反）夜光隋侯（隋侯見蛇傷治之後蛇銜珠以報）

虎魄金精璣

瑠璃者漢書西域傳罽賓出珠璣珊瑚虎魄璧流離孟康曰流離青色如玉顏師古曰魏畧云大秦國出赤白黑黃青綠縹紺紅紫千種流離孟康言青色不博通也後漢書西南夷傳哀牢夷出琉璃瑠與珋同說文珋石之有光璧珋也出西胡中郭璞江賦云璃珋璿瑰劉逵吳都賦注黃支國多異物入海市明珠流離業流離即瑠璃也集韻瑠璃

火齊珠也珊瑚者說文珊瑚赤色生於海或生於
山漢書司馬相如傳珊瑚叢生郭璞注珊瑚生水
底石邊大者可高三丈尺餘枝格交錯無有葉曹
植美女篇明珠交玉體珊瑚間木難本草珊瑚
生南海唐本注云似玉紅潤中多有孔亦有無孔
者玫瑰者說文玫火齊玫瑰也史記史馬相如列
傳其石則赤玉玫瑰集解郭璞曰玫瑰石珠也晉
灼曰玫瑰火齊珠曰顏師古注漢書云火齊珠今
南方之出火珠也夜光者淮南氾論訓明月之珠
不能無纇注云夜光之珠有似月光故曰明月也

王逸九思云寶彼兮沙礫捐此兮夜光注云夜光明珠也班固西都賦隋侯明月錯落其間又曰懸黎垂棘夜光在焉李善曰高誘以隋侯為明月許慎以明月為夜光班固上云隋侯明月下云夜光在焉然則班以夜光非隋侯明月矣西京賦云流懸黎之夜光吳都賦云隋侯於是鄙其夜光鄒陽云夜光之壁劉琨云夜光之珠尹文子云田父得寶玉徑尺置于廡上其夜明照一室然則夜光為通稱不繫之于珠璧也隋侯者莊子讓王篇今且有人于此以隋侯之珠彈千仞之雀世必笑之是

何也則其所用者重而所要者輕也韓非解老篇和氏之璧不飾以五采隋侯之珠不飾以銀黄其質至美物不足以飾之淮南覽冥訓隋侯之珠和氏之璧得之而富失之而貧高誘註隋侯漢東之國姬姓諸侯也隋侯見大蛇傷斷以藥傳而塗之後蛇于江中銜大珠以報之因曰隋侯之珠蓋明月珠也孫奭孟子疏引韓詩云隋侯姓祝字元暢往齊國見一蛇在沙中頭上出血隋侯以杖扶于水中而去後回還到蛇處乃見此蛇啣珠来隋侯前隋侯意不懌是夜夢脚蹈一蛇驚起乃得雙珠

後人稱為隋侯珠矣二說不同未知孰是虎魄者
後漢書王符傳注云虎魄珠也生地中其上及旁
不生草深者八九尺初時如桃膠凝堅乃成其方
人以為枕出罽賓及大秦國本艸圖經云舊說琥
珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州
永昌生琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作三說皆
不能辨按南蠻地志云林邑多琥珀云是松脂所
化虎琥魄珀字異義同金精者盧學士曰文選郭
璞江賦金精玉英瑱其裹李善注引穆天子傳河
伯曰視汝黃金之膏郭璞曰金膏其精汋音絙縈

廣雅以金精為珠未能詳也璣者說文璣珠不圜也禹貢厥篚元纁璣組孔引孝經援神契曰神靈滋百寶用則珠母璣鏡也宋均曰事神明得則大珠有光可為鏡也

珠

題上事也說文珠蚌之陰精淮南說山訓明月之珠出于蠬蜄楚語王孫圉對趙簡子曰珠足以禦火灾管子修靡篇珠者陰之陽也故勝火文選注引禮斗威儀云其君乘金而王則江海出大貝明珠裴松之

注魏志引西域舊圖云大秦多明月夜光珠南方艸木狀云珠在蚌左右曰蚌珠長三寸半在漲海郭璞珠讃曰萬物變蜕其理無方雀雉之化含懷珠璫珠玉皆珍寶之物故以珠附于玉之後焉

蜀石碝而兗反玫忙巾反硨音車磲音渠碼音馬碯奴道反武夫琨音昆珸音吾瑎石瑊古咸反又音咸玏音勒珂

蜀石者司馬相如上林賦蜀石黃碝李善引張揖士彼注云蜀石石次玉者也楊雄蜀都賦云於近則有瑕英菌芝玉石江珠韋昭注皆石之比珠玉

者菌芝石芝也碝者說文碝石次玉者中山經扶
豬之山其上多豬石郭璞注今雁門山中出碝石
白者如冰半有赤色者司馬相如子虛賦碝石武
夫張傳士彼注云皆石之次玉者碝石白者如冰
半有赤色史記集解徐廣云石似玉班固西都賦
碝碱綵緻紋者說文玫石之美者禮記玉藻士佩
瓀玟而縕組綬鄭注聘義云瓀或玟解見下文硨
磲者一作車渠蛤屬生南海中大者如箕背有渠
壟如蚶殼攻以為器如白玉書顧命大貝在西房
孔傳大貝如車渠尚書大傳云散宜生之江淮之

浦取大貝如大車之渠鄭康成注渠車罔也御覽引元中記車渠出天竺國又引魏武帝車渠椀賦序云車渠玉屬多纖理縟文出於西國其俗寶之小以爲繫頸大以爲器桂海虞衡志云車渠似大蚌嶺外代答云南海有蚌屬曰車渠形如大蚶長三尺許亦有盈一尺以下者郭璞江賦紫蚢如渠郎指車渠也魏畧云大秦國多車渠集韻車渠生西國是玉石之類形似蚌蛤有文理碼磂者木華海賦車渠馬瑙全積如山玉篇碼磂石次玉廣志碼磂出西南諸國盧學士曰御覽引元中記云馬

瑙出月支古今注云魏武帝以瑪瑙石為勒魏文帝賦云序曰玉屬也出自西域文理交錯有似馬瑙故其方因以名之武夫者一作珷玞玉篇珷玞石似玉南山經會稽之山下多砆郭璞注武玞石似玉今長沙臨湘縣出之赤地白文色蔥蘢不分了也戰國魏策云白骨疑骨碔砆類玉漢書子虛賦音義夫出長沙文選注引張愽士彼注云碔夫赤地白采蔥蘢白黑不分瑻珸者說文瑻石之美者或从貫作瓚書禹貢瑶琨篠簜王肅注瑶琨美石次玉者者也馬融本及漢書地理志俱作瓚司

馬彪注子虛賦云琨珸石之次玉也史記索隱記云按河圖云流州多積石多昆吾鍊之成鐵以作劍光明昭如水精瑎石者與玟同一作珉玉篇碈靡幽切山海經岐山其陰多白珉禮記君子貴玉而賤珉鄭注石似玉亦瑎玟二字史記司馬相如傳琳瑉昆吾漢書作珉張慱士彼注云珉石次玉者瑊玏者上古𨳑切下盧則切漢書司馬相如傳瑊玏元屬張傳士彼注云瑊玏石之次玉也中山經葌山其下多瑊石郭璞注瑊石勁石似玉也說文作玪塾云石之次玉者瑊玪玏塾字異音義同

珂者吴都賦致遠離與珂珬劉逵注老雕化西海為珬卮栽割若馬勒者謂之珂珬者珂之本璞也日南郡出珂珬玉篇珂石次玉也亦碼碯絜白如雪者

石之次玉

題上事也蜀石等雖不似玉要是玉之類故說文于石之次玉者曰瑩曰玤曰璓曰玖石之似玉者曰琱曰瑀曰珇曰珢曰瑊曰璅曰璡曰瑨曰璁曰璩曰璾曰堅曰瓅曰玽曰琂曰璶曰琟曰瑦曰瑎曰璒曰玜

曰犴曰猎皆備載于玉部也

東方有魚焉如鯉六足鳥尾其名曰鮯（古合反）南方有鳥焉三首六目六足三翼其名曰鷩（必古反）鵂（音付）（音付）之西方有獸焉如鹿白尾馬足人手四角其名曰玃（九縛反）如北方有民焉九首蛇身其名曰相繇（音由）中央有蛇焉人面豺身鳥翼蛇行其名曰化蛇此五方之異物也

此皆本山海經也東山經䟦踵之山有水焉廣員四十里皆涌其名曰深澤有魚焉其狀如鯉而六足鳥尾名曰鮯鮯之魚其名自叫郭注音蛤又贊

云東方有魚其形如鯉其名為鮯六足鳥尾鱗為之母胎育厥子南山經基山有鳥焉其狀如鷄而三首六目六足三翼其名曰䳜鵂食之無卧郭注䳜鵂急性敞孚二音西山經皋塗之山有獸焉其狀如鹿而白尾馬足人手而四角名曰玃如郭注玃如前兩脚似人手音豭玃之玃又讃云玃如之獸鹿狀四觡馬足人手其尾則白貌兼二形攀木緣石海外北經共工之臣曰相柳氏九首以食于九山相柳之所抵厥為澤谿禹殺相柳其血腥不可以樹五穀種禹厥之三仞三沮乃以為衆帝之

臺在昆侖之北柔利之東相柳者九首人面蛇身而青郭注共工霸九州者頭各自食一方之物言貪暴難饜抵觸厥掘也中山經陽山其中多化蛇其狀如人面而豺身鳥翼而蛇行其音如叱呼見則其邑大水舊本鳺下音釋有付予切三字當作音付予之付今訂正盧學士曰鴒下疑尚脫一鴒字列子力命篇憋片滅反懯音敷張湛注急速之貌方言憋妨滅反惡也郭璞注憋怤急性也此鳥命名之義因其急性也玃如郭注音猳玃棠今本多誤作㑿如注如誤作猳玃近畢中丞沅掾史記索隱作

貜如而音則作貜貜案貜貜見呂氏春秋察傳篇注爾疋釋獸貜父註作貜貜則 正文定當從廣疋作貜爲正相柳相繇聲相近

八家爲鄰叅鄰爲朋三朋爲里五里爲邑十邑爲鄉十鄉爲都十都爲師州十有二師焉見尚書

尚書太傳云古之處師八家而爲鄰三鄰而爲朋三朋而爲里五邑而爲邑十邑而爲鄉十鄉而爲都十都而爲師州有十二師焉家不盈三口者不朋由命士以上不朋鄭康成注州凡四十三萬二千家蓋唐虞之數也舊本朋作明今訂正盧學士

曰晉書地理志昔在帝堯叶和萬邦制八家爲鄰
鄰云亦與此同鄭康成注臯陶謨云師長也九州
州立十二人爲侯師以佐其牧堯初制五服服各
五百里要服之內方四千里曰九州禹九州州更
方七千里七七四十九得方千者四十九其一以
爲圻內餘四十八州分而各有其六春秋傳曰
禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國則九州之內諸
侯也其制特置牧以諸侯之賢者爲之師蓋百國
一師州十有三師則州千二百國也八州凡九千
六百國其餘四百國在圻內

㖢 音美 喛 奴弋反 堅 音堅 甄 古賢反 埴 時職反 塿 音樓 垶 息營反 壚 乎來

反 墳膩 音材 田地土也

說文土地之吐生萬物者也二象地之下地之中丨物出形也釋名土吐也能吐生萬物者也㖢者耳由切說文喛和田也唐韻㖢良田喛者說文喛城下田也而緣切玉篇喛城外隍內地也仁緣奴過二切堅者即堅字剛土也曹憲避諱訣筆爾音釋堅字後人所加盧學士曰攷工記車人為卞堅地欲直庛柔地欲句庛淮南地形訓家語執轡篇皆云堅土之人剛甄者玉篇甄陶人作瓦器謂之

甄土也漢書董仲舒傳泥之在鈞唯甄者之所為
埴者說文埴黏土也釋名土黄而細密曰埴埴膩
也黏膩如脂之膩也禹貢徐州厥土赤埴墳孔傳
土黏曰埴攷工記疏引鄭注作戠攷工記用土為
瓦謂之摶埴之工是埴為黏土塿者洛侯切說文
塿塺土也垶者說文垶赤剛土也通作騂地官草
人凡糞種騂剛用牛注騂謂色赤剛強也壚者說
文壚剛土也貢禹豫州下土墳壚釋文引說文黑
剛土也釋名土黑曰盧盧然淮南地形訓壚土之
解散也呂氏春秋辨土篇凡耕之道必始于壚為

其寢澤而没枯墳者禹貢厥土黑墳馬融曰有膏肥也阺者方句切說文阺邱名玉篇阺小阜集韻閞角切平原也是阺為高之士也田者說文田陳也樹穀曰田釋名田巳耕者曰田田填也五穀填滿其中也太元云嗣地而田之鄭注禹貢云據人功作力競得而田之則謂之田地者解見上文

耦 䎬音沸 耖才心反 耩音講 𦔳音弋 𦔫音关 𦓼側基反 穮布苗反 耚音披

耠予谷反 𨭛音研 掊步侯反 挶音局 模音漠 犂營墾䎘耕也

說文耕犂也玉篇引周書云神農之時天雨粟仲農耕田而種之賈誼曰一夫不耕或受之飢凡耕

之大方力者欲柔柔者欲力息者欲勞勞者欲息棘者欲肥肥者欲棘急者欲緩緩者欲急濕者欲燥燥者欲濕是因耕之因地制宜也耦者盧學士曰說文耦耒廣五寸為伐二伐為耦攷工記匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎鄭注古者耜一金二人併發之其壟中曰伐伐之言發也畎畎之疏云耜謂耒頭金金廣五寸耒面謂之庇庇亦廣五寸二人各執一耜若長沮桀溺耦而耕二人雖共發一尺之地未必竝發犂者非尾切說文犂兩壁耕也一曰覆耕種也讀

若匪耖者盧學士曰玉篇耖掘地也又臿屬也亦
作鈂廣韻又直林切同耩者公項切玉篇耩耡也
齊民要術云苗高一尺鋒之耩者非不壅本苗深
穀草益實然令地堅硬乏澤難耕鋤得五徧已上
不須耩耰者余力切玉篇耰耕也本此業耰與耰
同呂氏春秋離俗云晨寤興務耕疾庸耰為煩辱
不敢休矣高誘云摸古耕字揬者徒兀切玉篇揬
耕禾間耨者玉篇耨耕也盧學士者蓋與苗同詩
周頌載芟有略其耜俶載南畝箋云俶載當為熾
菑正義曰熾然入地而菑殺其草於南畝之中耡

者玉篇穮耘也說文作穮耕禾閒也詩作麃周頌
載芟緜緜其麃傳麃耘也左氏昭元年傳譬如農
夫是穮是蔉杜注穮耘也壅苗曰蔉正義此言穮
蔉即詩之言耘耔也⿰耒皮者匹皮切玉篇披耕也亦
作⿰田皮拾者玉篇拾耕也本此䥯者彼為切說文䥯
耜屬讀若嬀⿰耒吾者玉篇⿰耒吾耜屬⿰耒曷也渠錄切玉篇
耕麥也廣韻⿰耒曷耕者本此⿰耒莫者呼旦切玉篇⿰耒莫冬
耕犂者說文犂耕也玉篇具也釋名犂利也利其
發土絕艸根也古者二耜為耦而耕犂以耕管子
乘馬篇丈夫二犂童子五尺一犂五尺漢書匈奴

傳犂其庭顏師古曰犂耕也廣韻犂耕田器亦耕也引海內經曰后稷之孫叔均所作魏畧曰皇甫隆為燉煌太守教民作樓犂也辭同上營者盧學士曰詩小疋黍苗傳營治也蓋營度其田四圍所至也漢趙充國屯田西域後人即謂之營田墾者方言墾力也郭注耕墾用力周語土不備辟在司寇又云墾田若蓺注發田曰墾揚雄羽獵賦是草木不得墾辟李善引倉頡篇墾耕也桂者古攜切說文桂桂又可以劃麥河內用之玉篇田器也○集韻麭部巧切引廣雅耕也今無此文疑即歀字

之訛

稍所交反稷匕旦反稯乂江反穡他庚反稖一刼反積仕責反埶魚世反植樹稽音祇稗音派投蒔時志反種之用反也

此釋種五穀之也說文作種埶也玉篇以種埶種稑字彼此互易失六書之故訓矣稍者玉篇稍稷種山校切稷者玉篇稷不蒔田也廣韻毋官切案稷通作綏漢書食貨志一歲之收常過綏田晦一斛以上善者倍之顏師古曰綏田謂不為畮者也為甽者又過綏田二斛以上也綏音莫幹反稷者說文捘種也从土于紅切稯與捘同穡也他的切

玉篇𥝉種也廣韻不耕而種也穐者玉篇穐穉種
也積者玉篇積灰中種也仕草切執者說文埶種
也以坴丮持而種之引詩曰我埶黍稷盧學士曰
亦作蓺詩大疋生民蓺之荏菽箋云蓺樹也周語墾
田若蓺韋注蓺猶蒔也植者字當作稙說文稙早
種也又與殖通書曰農殖嘉穀左氏襄卅年傳我
有田疇子產殖之樹者說文樹生植之總名籀文
作尌稭者玉篇稭種麥上祇切穂者集韻穂普卦
切引廣雅種也舊本穂訛㯷今訂正校者亦下種
之意蒔者更別種尚書播時百穀鄭注時讀蒔原

端平也

水經注及太平御覽及春秋說題辭云高平曰原原端也平而有度也宋均注度法則也

大鹵太原也

春秋昭元年經晉荀吴帥師敗狄于大鹵公羊穀梁皆作大原公羊傳大鹵也曷為之大原地物從中國邑人名從主人疏云案古史及夷狄之人皆謂之大鹵所以今經與師讀皆言大原者正以地與諸物之名皆須從諸夏名之故也穀梁傳中國曰太原夷狄曰大鹵杜預左氏傳注云大鹵太

原晉陽縣

釋丘第十

說文丠土之高地也非人所為也从北从一一地也人居在邱南故从北中邦之居在昆侖東南一曰四方高中央下為邱邱象形古文作𡍞昆侖是大邱之名風俗通義云謹按尚書民乃降土度土堯遭洪水萬民皆山棲巢居以避其害禹決江疏河民乃下土營度爽塏之場而邑落之故邱之字二人立一上一者地也四方高中央下象形也案應說非也

言六書者當以說文為宗賁六五賁于邱園虞翻為艮為山五半山故稱邱揚子法言云邱陵學山而不至于山半山為邱義亦通也御覽引春秋說題詞曰邱者基也衛風氓詩邱與祈為韻故以期訓之此篇以釋邱為名而止有柲邱一條疑傳寫有脫漏矣文選謝惠連泛湖詩注引廣雅土高四墜曰柲邱而今無此文其明證也此以邱為主而凡阪險厓限之屬亦附見焉

邱上有本為柲祕邱

盧學士曰柲者戈戟之柄柲卭之名不見他書

小陵曰卭

傳曰必高必因卭陵是卭與陵同類卭特小於陵耳盧學士曰爾疋大阜曰陵故小陵名曰卭也

無石曰𡵓

楚辭九思山𡵓兮峉峉𡵓與𠂤同說文𠂤大陵山無石者象形釋名土山曰阜阜厚也言高厚也風俗通義云謹案詩云如山如阜春秋左氏傳魯公伯禽宅曲阜之地阜者茂也言平地隆踊不屬于山陵也今曲阜在魯城中委曲長七八里雖北阪

即為阜也

四隤

四隤曰陵

詩釋文引韓詩章句四平曰陵太平御覽引春秋說題詞云陵之為言棱也輔山成其廣層陵扶推益厥長也

四起曰京

說文京人所為絕高邱也从高省丨象高形四起

四西高起

四京曰阿

言四方皆如京之高也爾疋大陵曰阿

⿱𠂤山細阜也

字書無⿱𠂤山字疑𠂤之訛說文𠂤小阜也象形徐鉉曰今俗作堆都回切盧學士曰賈逵注國語曰小阜曰魁見史記趙世家魁即𠂤也舊本廣疋作⿱𠂤山細也誤今據說文補正又塊阜亦𠂤之小者淮南俶真訓塊阜之山無文之材

藏謂之壙

說文壙塹穴也周禮夏官方相氏大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅敺方良鄭注壙穿地中也地官掌蜃共闉壙之蜃禮檀弓篇弔於葬者必執引若從

柩及殯皆執紼

墳墲〔以朱反〕埰〔音采〕墦〔音煩〕埌〔音浪〕壟培〔步苟反〕塿〔來苟反〕兆陵墓

封冢也

說文冢高墳也从勹豕聲知隴切釋名冢腫也象山頂之高腫起周禮序官冢人注云冢封土為邱壠象冢而為之方言冢秦晉之閒謂之墳或謂之培或謂之墲或謂之埰或謂之埌或謂之隴自關而東謂之邱小者謂之塿大者謂之邱凡葬而無墳謂之墓所以墓之謂墲郭注墳取名于大防也培音部墲音史埰古者卿大夫有采地死葬之因

名也埌音波浪之浪壠有界界埒似耕壠因名之塿培塿亦堆高之皃墓言不封也墓猶慕也墲謂規度墓地也夏書曰初 之墲是也案墳者說文墳墓也春官冢人以爵等為邱封之度與其樹數注云王公曰邱諸臣曰封漢律曰列侯墳高四尺關內侯以下至庶人各有差疏引春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒艸士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳漢書霍光傳將軍墳土未乾墦者扶員普安二切玉篇墦冢也孟子云卒之東郭墦閒之祭者趙岐注郭

外冢間也埌者莊子應帝王篇游無何有之鄉以處壙埌之野集韻埌冢也一曰壙埌原野迥貟壠者說文壠邱壠也曲禮適墓不登壠鄭注壟冢也墓塋域月令孟冬塋邱壟之大小高卑潘岳懷舊賦墳壘壘而接壟培塿者與部婁同左氏襄廿年傳部婁無松柏杜注部婁小阜說文作附婁云小土也山周伯琦六書正譌云附从𨸏付聲俗用培塿非邱陵者釋名邱象邱形也陵亦然也玉篇陵冢也墓者說文墓邱也釋名墓慕也孝子思慕之處也序官墓大夫注墓塚塋之地孝子所思慕之

㲹檀弓云古也墓而不墳注墓謂兆域今時封塋也古謂殷時也土之高者曰墳封者檀弓云於是封之崇四尺鄭注聚土曰封又云吾見封之若堂者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣從若斧者馬馬鬛封之謂也小爾雅云壙謂窀填謂之封

宅

兆音兆塋音榮域葬地也

此釋葬地之名也檀弓篇國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也說文葬藏也从死在茻中一其中所以薦以宅兆者李孝經喪親章云卜其宅兆而安厝之北堂書鈔引鄭注宅墓穴也兆

塋域也垗兆同士喪禮筮宅冢人塋之鄭注宅葬居也又北南注云兆域也所葬之處塋域者說文塋墓也春官小宗伯兆五帝于四郊注云兆為壇之營域塋與營同又冢人掌公墓之地辨其兆域

隇

諴陖諓阻陂陀險也

說文險阻難也易曰天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國隇陖者漢書地理志引詩周道郁夷顏師古曰韓詩作郁夷言使臣乘馬行于此道文選潘岳西征賦登崤阪之威夷注引韓詩周道威夷薛君章句威夷險也漢郁夷故城

在今隴州隴阪在焉此所釋者本諸諱持隃陝與咸奭同阻者說文阻險也繫辭傳夫乾德行恒易以知險夫坤德行恒簡以知阻阪陀者宋玉招䰟待阪陁此二王逸注阪陁長陛也陁一作陀史記司馬相如傳登阪陁之長坂兮玉篇陀大何切阪陀險阻也俗作陁舊本陀為陁今訂正

岡嶺陞（多邪反）陘（音形）阪也

說文阪山脅也爾雅陂者曰坂李巡曰陂者謂高峯山陂岡者說文岡山脊也釋名岡亢也在上之言也大雅公劉云迺陟南岡嶺者漢書閩粤傳今

諸校留也豫章梅領待命又云入白沙武林梅領是古作領也玉篇嶺阪也本此隥者穆天子傳天子東升于三道隥郭璞注隥阪也班固西都賦陵隥道而超西墉張衡西京賦隥道麗倚而正東陘者戶經切漢書地理志常山有井陘中山有苦陘說文陘山絕坎也

隒(欽檢音)又(音)澳(於六反)六辱斥浦潯濵涘(音叢)堳埒(音劣)氾埼滑(脣音)陴滓垠(吳根反)厓也

說文厓山邊也又云崖高邊也玉篇厓水邊也是山水邊通稱厓隒者魚檢切說文隒崖也張衡西

京賦詵切厓隒澳者說文澳水隈厓也其內曰澳
其外曰隈通隩周語宅居九隩韋昭注隩內也九
州之內皆可宅居亦何與衛風瞻彼淇奧禮記引
作淇澳盧學士曰澳之訓厓於古文未有今案乃
靡字之譌也史記司馬相如傳明月珠子玓瓅江
靡集解引郭璞云靡崖也索隱引應劭曰靡邊也
又引張博士云靡涯也顏師古注漢書云江靡江
邊靡迤之處也晉書元帝紀綸超天旆于江靡厈
者說文厂山石之厓巖人可居象形籀文作厈張
衡西京賦絕阬踰斥薛綜注斥澤厓也李善音尺

浦者說文浦瀕也詩曰率彼淮浦大雅常武釋文浦涯也玉篇云水源枝江江海邊曰浦楚辭九歌望涔陽兮極浦水涯也潯者說文潯旁深也淮南原道訓故雖游于江潯海裔高誘注潯厓也潯讀葛覃之覃謝莊宣貴妃誄云散靈魄于天潯瀕者說文作顮云水厓人所賓附顮蹙不前而止小雅北山率土之濱詩毛傳及子虛賦郭注並云濱厓也潨者徂紅細切大雅鳧鷖傳潨水會也箋潨水外之高者也堳埒者集韻引作湄浖俱以水天官掌舍注云謂王行止宿平地築壇又委壝土起堳

埒以為宮此言埒埒蓋厓之高起有似之也埒通
作湄秦風蒹葭在水之湄傳湄水隒也孔疏云爾
雅重甗隒隒是山岸湄是水岸故云水隒爾雅水
潦所還埒邱謂郭注謂邱邊有界埒水繞環之淮
南原道訓聰明不損而知八紘九野之形埒把者
楚辭天問云出自湯谷次于蒙汜王逸注汜水涯
也墳者爾疋墳大防李巡曰墳謂厓岸狀如墳墓
名大防也地官大司徒辨其墳衍原隰之名後鄭
注水涯曰墳說文作濆水厓也引詩曰敦彼淮濆
大疋常武傳濆厓也滸者說文滸水厓也王風葛

藟在河之漘傳漘水隒也正義曰隒是山岸漘水
岸故云水隒魏風伐檀傳漘厓也陴本者舊本作
陴洋且謁為音釋攷集韻引廣雅陴泮厓也廣學
士曰說文陴城下女墻俾倪也此亦有邊竟之誼
泮泮疑是洋玉篇洋亦瀰深也盛也漢書地理志
邲又曰河水洋洋今邲詩無此句不知乃洋洋之
誤也瀰既為水盛似不當在此然亦得與滂涿汎
為類或疑是汻字說文汻水厓也徐鉉曰今作滸
非是爾雅岸上滸注岸上也段氏玉裁云洋疑泮
之誤詩衛風隰則有泮傳泮坡也箋云泮讀為畔

望古堂校識

〻涯也大昭紫滓之爲厓未見所出段說近之其爲正文無疑垠者説文垠地垠也一曲岸也或作圻史記賈生列傳块軋無垠索隱引説文垠圻也揚雄羽獵賦關北垠受不周之制顏師古注垠厓也張協七命榷拂霄垠出蒼垠李善注引許愼淮南子注垠堮端厓

度

所見當坈捐隁隅限也

說文隈水曲隩也淮南覽冥訓田者不倍畔漁者不爭隈高誘注隈曲深處魚所聚也魏都賦攷之四隈則八埏之中張載注隈猶隅也鄒衍曰四隅

不靜廋者劉向九歎云步從容于山廋王逸注廋為隈玉篇廋隈也本此盧學士曰本書釋詁廋隱也此又訓為隈者亦謂可以隱匿之處檀弓所云其高可隱也是也垝者大雅公劉芮鞫之即箋水之內曰隩水之外曰鞫周禮職方氏注引詩作內阸漢書地志芮阸雍州水也顏注阸與鞫同韓詩作芮垝是阸鞫阸音義同盧學士曰爾疋釋邱隩隈又云　內為隩外為隈陸氏釋文本隈作鞫云字林作阸玉篇阸古岸也廣韻曲岸水外曰阸陬隅者本書釋言隅陬角也說文陬阪隅也又云隅

陬也楚辭天問云隈隅多有孰知其數

厓陕

題上事也

釋山第十一

周語云山土之聚也管子形勢篇山者物之高者也春秋繁露云積土成山無損也成其大無虧也小其上泰其下久長安後世無有去就儼然獨處惟山之意設文山宣也宣氣散生萬物有石而高也釋名山產也產生物也文選注引春秋運斗樞云山者地基也太

平御覽引春秋說題詞云周易艮為山為小石石陰中之陽陽中之陰陰精輔陽故山合石〻之為言託也託立法也水經注引說題詞云陰含陽故石凝為山初學記引韓詩外傳云夫山萬人所觀仰財用生焉寶藏殖焉飛禽萃焉走獸伏焉育羣物而不倦有似夫仁人志士是仁人所以樂山也此篇所釋先言山嶽之異名次及天下名山之數以及昆侖諸山之高遠無不備焉

岱宗謂之泰山

漢書郊祀志歲二月東巡狩至于岱宗岱宗泰山也風俗通義山澤篇云東方泰山詩云泰山巖巖魯邦所瞻尊曰岱宗岱者長也萬物之始陰陽交代白虎通義云岱者言萬物相代于東方也公羊傳三十一年傳云雲觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨天下者其惟泰山乎故為五嶽之長漢書地理志泰山郡博縣有泰山廟岱宗在西北兖州山道書福地記泰山高二千九百丈二尺張守節曰泰山在兖州博城縣西北三十里

天柱謂之霍山

漢書地理志廬江郡灊縣天柱山在南有祠爾雅霍山為南嶽郭注今在廬江灊縣西即天柱山灊水所出也史封禪書上巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南嶽初學記引盛宏之荆州記云衡山者五嶽之南嶽也其来尚矣至于軒轅乃以灊霍之山為副焉故爾雅曰霍山為南嶽蓋因其副焉至漢武南廵又以衡山遼遠道隔江漢於是乃徙南嶽之祭於廬江灊山此亦承軒轅副義也太平御覽引徐靈期南岳記與荆州記同張博士是漢末人依漢武所定之五嶽立說故以泰霍

華恒嵩當之別名岣嶁之衡山不入數也爾雅大山宮小山霍今天柱山在安慶府潛山縣西北亦謂之皖公山皖山出焉別流曰潛水合流入于江其山中峯小而四圍有大山以宮繞之霍之名因此

華山謂之太華

禹貢西傾朱圉鳥鼠至于太華鄭康成曰地理志太華山在恒農華陰南周官豫州其山鎮曰華山西山經華山一名太華之山削成而四方其高五千仞其廣十里漢書地理志京兆華陰縣太華山在

南有祠豫州山風俗通義云西方華山華者華也萬物滋然變華于西方也初學記引華山記云山頂有池生千葉蓮花服之羽化因曰華山薛綜注西京賦云華山對河東首陽山黄河流于二山之間古語云此本一山當河河水過之而曲行河神巨靈以手劈開其上以足蹈離其下中分為兩以通流河流今覩手跡于華山上指掌之形具在脚跡在首陽山下亦存焉張守節曰括地志華山在華州華陰縣界八里

常山謂之恒山

史記夏本紀常衛既從索隱曰此文改恒山恒水皆作常避漢文帝諱故也周官并州其山鎮曰恒山漢書地理志常山郡上曲陽縣恒山北谷在西北有祠并州山白虎通義云北山為恒恒者常也陰終陽始其道道常久故又曰常山風俗通義云恒者常萬物伏藏于北方有常也初學記引五嶽圖云恒山高三千九百丈七尺上方三十里周廻三千里有太元之泉神草十九種服之可度世管子云其山北臨代南俯趙東接河海之間早生而晚殺五穀之所蕃熟四種五穫焉

外方謂之嵩

漢書地理志潁川郡密高縣武帝置以奉太室山是為中岳有太室少室山廟古文以崇高為外方山也顏師古曰密古崇字史記集解引劉熙孟子注云益避禹之子任密高之北說文新附有嵩字云中岳嵩高山也韋昭國語注云古通用崇字爾雅山大而高崧郭注今中嶽嵩高山蓋依此名釋名崧竦也亦高稱也風俗通中央曰嵩高嵩者也詩云嵩高惟嶽峻極于天白虎通中央之嶽獨加高字何中央居四方之中而高故曰嵩高山初

學記引戴延之西征記云其山東謂太室西謂少太室相去十七里嵩其總名也謂之室者以其下各有石室石史記正義云括地志嵩高山亦名太室山亦名外方山在洛州陽城縣北二十三里舊本外下脫方字嵩上衍嶠字今訂正盧學士曰嵩下當併增高字

岣古候反嶁力候反謂之衡山

郭璞注中山經衡山云俗謂之岣嶁山岣音矩嶁音縷漢書地理志長沙國湘南縣禹貢衡山在東南荊州山張守節云括地志衡山在衡州湘潭縣

西四十一里

蜀山謂之峼山

史記封禪書瀆山蜀之汶山漢書郊祀志汶山作峄山地理志蜀郡湔氐道禹貢𡾰山在西徼外江水所出說文峄作𡿍義與班固同河圖括地象曰岷山之下為井絡帝以會昌神以建福漢之湔氐道在唐為松州廣德初陷吐番宋以為吐番地今為龍安府松潘衛岷山在衛西北二十里曰大分水嶺江水出焉蜀瀆聲相近故瀆山亦為蜀山也

𡾰峄汶字異音義同

吳山謂之開山

夏官職方氏雍州其山鎮曰嶽山漢書地理志右扶風汧縣吳山在西古文以爲汧山雍州山史記正義云括地志汧山在隴州汧源縣西六十里其山東隣汶岫西接隴汧水出焉汧開聲相轉

薄落謂之笄音笄頭

漢書地理志安定郡涇陽縣笄頭山在西禹貢涇水所出五帝本紀西至于空桐登雞頭索隱曰山名也後漢王孟塞雞頭道在隴西一曰崆峒山之別名正義曰括地志笄頭山一名崆峒山在原州

平高縣西百里淮南子涇出落薄之山高注薄落之山一名笄頭山是頭一名薄落也笄笄鷄字異音義同音釋讀笄為牽失之矣

土高有石山

鄭注周禮云積石曰山說文山有石而高象形

山産也石秳音石也

釋名山産也産生物也山體曰石石格也堅捍格也初學記引春秋說題詞云石之為言託立法也又引物理論云土積為石石氣之核也氣之生石猶人筋絡之生爪牙也盧學士曰說文秳百二十

亦蓋五權之最重者石質重故云䂲也

冢𡌇也嶽确譯也

釋名山頂曰冢冢腫也言腫起也白虎通義云嶽

者何嶽之爲言确也确功德也風俗通義云嶽确

也桷考功德黜陟也确桷古字通

凡天下名山五千二百七十出銅之山四百六十有

七出鐵之山三千六百有九

史記貨殖傳銅鐵則千里往往山出棊置索隱曰

言如置棊子往往有之帝王世紀云名山五千三

百五十經六萬四千五十六里出銅之山四百六

十七出鐵之山三千六百九以供財用山海經作
名山五千三百七十出鐵之山三千六百九十管
子地數篇名山之數與山海經同出銅鐵之山與
廣雅同又曰山上有赭者其下有鐵上有慈石者
其下有銅
崑崙虛有三山閬風板桐元圃其高一千一百一十
里一十四步二尺六寸
淮南地形訓掘崑崙虛以下地中有增城九重其
高萬一千里百一十四步二尺六寸縣圃涼風樊
桐在崑崙閶闔之中是其疏圃高注掘猶平也水

經云崑崙虛在西北去嵩高五萬里地之中也其高萬一千里十洲記云崑崙有三角正北曰閬風巔正西曰縣圃臺正東曰崑崙宮水經注引崑崙說云崑崙之山三級下曰樊一名曰板桐二曰元圃一名曰閬風上曰層城一名天庭

淵烏捲反 畎古犬反 嶰乎買反 谿谷

此釋圜之名也山下出泉流而不竭故附釋山篇中汝說文云泉出通川為谷从水半見出於口淵者說文淵回水也或作㴊象形左右岸也李康運命篇譬如水焉通斯之為川焉塞之斯為淵焉盧

學士曰列子黃帝篇軏桓之潘為淵止水之潘為淵流水之潘為淵濫水之潘為淵沃水之潘為淵氿水之潘為淵雍水之潘為淵汧水之潘為淵肥水之潘為淵殷敬順說文云潘本為燔燔洄流也畎者說文文水小流也篆文作畎禹貢云羽畎夏翟嶰者說文作𤄢云水衡官谷也一曰小谿馬融廣成頌窮浚谷底幽嶰通作解呂氏春秋古樂篇取竹於嶰谿之谷漢書律歷志黃帝使泠綸取竹之解谷注昆侖之北谷名谿者爾雅釋山云山瀆無所通者谿說文又釋水水注川曰谿注谿曰谷

傳疏引宋均曰無水曰谷有水曰谿

釋水第十二

洪範五行一曰水水曰潤下管子水地篇水者地之血氣如筋脉之通流者也故曰水具材也夫水淖弱以清而好灑人之惡仁也視之黑而白精也量之不可概至滿而止正也唯無不流至平而止義也人皆赴高已獨赴下卑也淮南原道訓夫水所以成其至德於天下者以其淖溺潤滑也釋名水準也準平物也說文水準也北方之行象衆水竝流中

有微陽之氣也白虎通義云水位在北方者陰氣在黃泉之下任養萬物水之言準也養物平均有準則也太平御覽引春秋元命包云水之爲言演也陰化淖濡流施潛行也文選注引元中記云天下之多者水焉浮天載地此篇所釋先言原泉水所自也次言州渚民所居也自川瀆以及坑淵無不備焉舟楫之利以濟不通故舟亦附見之

濆音墳泉直泉也直泉涌泉也

公羊昭九年經叔弓帥師敗莒師于濆泉傳云濆

泉者何直泉也直泉者何涌泉也徐彥疏謂此泉直上而出水經注瀵水出汾陰縣南四十里西去河三里平地開源瀵泉上涌大幾如輪深則不測俗呼為瀵魁古人塈其流以為陂水種稻東西二百步南北百餘步盧学士曰備尺濫泉正出正出涌出也注引公羊作直出云直猶正也疏引李巡注云水泉從下上出田涌泉說文涌滕也滕水超涌也

州居也渚止也渚處也潜自尸反至也

州居也。釋名水中可居曰洲洲聚也人及鳥物

所聚息之處也說文云昔堯遭洪水民居水中高土故曰九州一曰州疇也各疇其土而生之眾經音義引孫炎注爾疋云水有平地可居者也○陼止也渚處也○陼渚古通用釋名小洲曰渚渚遮也體高能遮水使從旁迴也小渚曰沚沚止也小可以止息其上也楚詞九章朝發枉陼兮夕宿辰陽王注枉陼地名或曰枉曲也陼沚也高誘注淮南云水中可居者曰渚盧學士白爾疋釋水小州曰陼小陼曰沚小沚曰坻邢疏引李巡曰四方皆有水中央獨可居但大小異其名耳釋文陼字

又作渚詩台南江有渚傳渚小洲也水枝成渚箋江水流而渚流辟語渠弭於有渚韋昭注渠弭裨海也水中可居者渚然則渚即陼也不宜異文兩見疑當作陼處也沚止也於爾疋次第不失而諧聲取義文亦無複○渚至也渚與泜通用說文坻或从水作渚釋名小沚曰泜泜遲也能遏水使流遲也

海晦也江貢也河何也淮均也濟濟也津因也洛繹也漯理也澗閒也漢達也渭偕音謂也汝汝也涇徑也

此釋諸水命名之義也。海晦也。說文海天地也以納百川者釋名海晦也主承穢濁其水黑如晦也。盧氏云禮記疏引李巡說詩疏引孫炎說亦皆以海為晦。江貢也。風俗通義山澤篇云江貢也所出珍物可貢獻也釋名江公也諸水流入其中所公共也。河何也。商頌元鳥景員維河鄭箋河之言何也釋名河下也隨水下處而通流也風俗通河者播也播為九流出龍圖也業何與荷通水經注引春秋說題辭云河之言荷也荷精分布懷陰引度也。淮均也。釋名淮圍也圍繞

揚州北界東至海也風俗通義云淮者均也均其務也太平御覽引春秋說題辭云淮出桐柏淮者均也均其勢也。濟濟也。說文泲沇也東入于海又别出濟云水出常山房子贊皇山今經典相承混為一矣此實當作泲也釋名濟濟也源出河北濟河而南也風俗通義云濟齊也齊其度量也水經注引春秋說題辭云濟齊也齊度也員也。津因也。說文作濜水渡也鄭注論語云津濟渡處因河為津。洛驛也此洛是禹貢導洛自熊耳之洛豫州川也字或作雒左馮翊褱德亦有洛水

是雍州浸。初學記及太平御覽引春秋釋題辭云洛之為言繹也繹其燿也宋均注水光曜也案驛繹古字通。溼埋也詹事兄曰說文無溼字淮南本經訓禹闢伊 道廛澗二水名讀如褱溼之溼廛以里疑古有里音故韓訓為埋耳。釋名山夾水曰澗澗間門也言在兩山之間也。漢達也詹事兄曰達疑遠之譌。渭謂也。初學記引春秋說題辭云渭之為言謂也謂謂流水貞。汝汝也。下汝字當作女太平御覽引春秋說題詞云汝出猛山汝之為言女也宋均曰女取其生孕也。

湮徑也。爾疋釋水直波為徑釋名水直波曰湮
湮徑也言如道徑也湍
湍瀨也磯（音機）磧（七的反）也
湍瀨者趙岐孟子注湍者圜也謂湍湍瀠水也說
文湍疾瀨也他耑切楚詞九歌云石瀨兮淺淺王
逸注瀨湍也淺淺流疾皃淮南地形訓湍水人輕遲
水人重注湍水行疾也又俶真訓湍瀨旋淵注湍
瀨急流也漢書武帝紀甲為下瀨將軍臣瓚曰瀨
湍也吳越謂之瀨中國謂之磧伍子胥書有下瀨
船溝洫志云高水湍悍難以行平顏師古曰急流

曰湍磯磧者說文磧水陼有石者又徐鉉新附有磯字云大石激水也趙岐孟子注磯者激也玉篇磯水中磧也磧水渚石水淺石見

䧆音洪洫畎遂音遂涓挭古杏反溝渠川瀆谿窞徒感反科臼

音熔坑也

此釋坑之名也說文阬閬也徐鉉曰今俗別作坑非是楚辭七諫云與麋鹿同坑䧆者玉篇䧆户公切阬也廣韻䧆坑也今此洫者說文洫十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫亦作淢大雅文王有聲云築城伊淢傳淢成溝也箋方里曰成淢其溝

也廣深各八尺畎㴚者攷工記匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井閒廣四尺深四尺謂之溝說文文一耦之伐廣尺深尺謂之之倍倍謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫古文作畎㴚與遂同涓者涓小流也古懸切家語金人銘涓涓不壅終成江河集韻涓下引廣韻阬也是本又作涓埂者說文埂秦謂阬為埂讀若井汲綆玉篇引蒼頡篇埂小坑也溝者說文溝水瀆廣四尺深四尺釋名水注谷曰溝田閒之水亦曰溝溝搆也

縱橫相交構也渠者說文渠水所居風俗通秦時韓人鄭國穿渠以利漕道官民俱賴其饒焉川者說文川毌貫穿通流水也釋名川穿也穿地而流也攷工記兩山之間必有川焉管子度地篇水之出于他水溝流于大水及海者命曰川虞書濬畎澮距川謂深溝澮之水會為川也瀆者爾疋注澮曰瀆說文瀆溝也讀若瀆古文作𥗾欿者與坎同易坎卦京房劉並作欿詩魏風坎坎伐輪兮石經魯詩殘碑作欿欿坎彖傳習坎重險也窞者說文窞坎中小坎也一曰旁入也坎初六入于坎窞王

谿曰最處坎底也馬融長笛賦岰窌巖𡨦科者孟子盈科而後進趙注科坎也舊本科訛枡今訂正臽者說文臽小阱也从人在臼上户猎切廣韻臽小坑也

湋潭淵自三仞以上二億三萬三千五百五十有九

清滌浮著水也

此釋水淵之名及其都目也淵者解見釋山篇湋者說文湋回也羽非切案說文又部𡕒字注云回淵水也是回亦淵也故謂之湋潭者楚詞九章云泝江潭兮王逸注潭淵也楚人名淵曰潭淮南地

形訓凡鴻水淵藪自三百仞以上二億三萬三千五百五十里有九淵禹乃以息土填洪水以為名山禮記曲禮曰水曰清滌正義云古祭用水當酒謂之元酒也而云清滌言其甚清皎潔也樂記云尚元酒是也浮著本詳盧學士曰此云浮著水或本有酒在中而以水加之使其味淡若然始得元酒之名否則即謂之明水可矣何必亦稱之為酒乎

陽侯濤 太高反 汰 音太 波也

此釋波之名也陽侯者戰國策云寒漏舟而輕陽

侯陽國侯也溺死于水其神能為大波楚辭九章云淩陽侯之氾濫兮王逸注陽侯大波之神揚雄反離騷云陵陽侯之素波兮博物志澹臺子羽渡河齎千金之璧河伯欲之至陽侯波起濤者高誘注淮南人間訓波者涌起還者為濤文選注引蒼頡篇濤大波也汏者楚辭九章云齊吳榜以擊汏王逸注汏水波也廣韻汏徒蓋切

舟

舫榜船也

方言舟自關而西謂之船自關而東謂之舟或謂之航說文船舟也釋名船循也循水而行也淮南

道應訓至于中流陽侯之波兩蛟夾繞其船舟者說文舟船也古者共鼓貨狄刳木為舟剡木為楫以濟不通象形釋名舟言周流也呂氏春秋虞姁作舟墨子云工倕作舟山海經注引宋仲子注世本云共鼓貨狄二人並黃帝臣淮南說山訓見窾木浮而知為舟舫者說文舫船師也明堂月令曰舫舫人習水者甫妄切又云方併船也詩邶風谷風方之舟之箋方泭也爾疋大夫方舟郭注併兩船釋文方音舫或作舫又音方玉篇並兩船盧學士曰戰國楚策張儀謂方船積粟又云舫船載卒

八無眚五十人一言方一言舫義亦無別榜者王
逸注九章吳榜云船櫂也司馬相如子虛賦榜人
歌史記集解引郭璞注榜船也案玉篇榜北孟切
廣韻榜人舟人也集韻榜補曠切並兩船文選注
引許慎士說榜人船長也

𦪙音兆又亡殺 𦩴 𦪖 𦫆音帶 𦪷音曰 艫音別 𦪺又滿 舯音中 音又 又 艀
音青 艌音福 𦨵音匽 又刀 𦪆 又江 九 舸 音 艄 又步 䑣 舩 㑑 多加 又 人 艕 艇
音丁 計 艋音區 艢 音奮 艅 又扶 江 舡 又乎 以 䑩 㑑 舸 叶 音台 人 𦪊 音撥
又丁 又刀 又人 又又 又 䑼 又昌 汁 𦪌音其 艃音然 䑶音水 𦨱音何 𦪒 又叶 艕
上斷 騖之 𦨷 音夕 𦩷 音 𦪋 𦩖 音 𦪽 音淡 艏 音衝 𦪩 又仁 𦪓 白自 舴

又例

格　艋音猛艨音蒙舟也

上釋舟之總名此釋舟之散名也易曰利涉大川乘木舟虛也詩疏引鄭注舟謂集板如今自空大木為之曰虛總名皆曰艒舟者釋名船三百斛曰艒艒貂也貂短也江南所名短而廣安不傾危者玉篇艒音彫盧學士曰案藝文類聚所云艒作刀初學記作舠詩衛風河廣曾不容刀箋小船曰刀正義云說文作艒艒小船也今說文無之又引釋名亦作刀是刀舠艒並通用艬者玉篇艬大船也廣韻艬合木船也䑶者玉篇䑶徒紅切䑶船艜者

方言艇長而者薄謂之艜郭璞音衣帶之帶玉篇艜丁大切艇船也䑿䑳者方言艖謂之䑿䑳郭音日宿玉篇䑿音冒又音目䑿䑳船名䑳思六切船名艒者小爾雅云艇之小者曰艒方言艇短而深者謂之艒郭注今江東呼艖音步玉篇艒艇短而深者䒀者集韻艒䒀舟也是合上艒為一船名䑺艋者玉篇䑺步格切䑺艋小舟艋莫梗切艆者玉篇艆海船也䑽者玉篇䑽音郎船也集韻引埤蒼云艆䑽海中大船也則合艆䑽為一船䑠䑲者玉篇䑠古侯切䑠䑲舟名䑲力木切北堂書鈔豫章城

西有朐䑩洲即呂蒙作朐䑩大艑處水經注作谷
䑩洲蓋朐谷聲相轉也盧學士曰朐又作䑹吳志
呂蒙傳蒙盡伏其精兵䑹䑩艑者玉篇艑船小也
盧氏云此蓋指扁舟言編自有大者故識作石城
樂云大編載三千斛水丈五餘艖者方言小舸謂
之艖郭注今江東呼艖小底者也音又玉篇艖小
船集韻合上艑爲一船云艑艖舟名䑼艡者玉篇
䑼䑼艡戰船也艡丁浪切䑼艡盧韻䑼艡水載船出
字林艂者玉篇艂吳船舡者玉篇舡船也艞者玉
篇艞他刀切五音集韻對艞江中大船艞艞同舸

者言南楚江湘凡船大者謂之舸左思吴都賦宏舸連舳玉篇舸谷可切船也艖者玉篇艖布末切大船也艛者玉篇艛船名案漢書武帝時南粤叛修昆明池治樓船高十餘丈楊僕爲樓船將軍即此矣艛樓古字通䑳者玉篇䑳舟也本此䑳艃者玉篇䑳渠之切䑳艃舟名艃力之切集韻作䑳艃𦪇力丁切亦作舲小船屋也類篇𦪇舟有窓者通作舲楚詞九章云乘舲船余上沅兮王逸注舲船船之有有窓牖者淮南俶真訓越舲蜀艇不能無水而浮高誘注舲小船也舶者反經音義引字林

舶大船也今江南汎海船謂之舶崑崙及高麗皆乘之大者受萬斛也玉篇舶補格切大船也廣韻舶海中大船集韻蠻夷汎海舟曰舶艀者玉篇艀小艀也亦作桴桊艀艀聲相近艦者釋名船上下重牀曰艦四方施板以禦矢石其內如牢檻也陸機辨忘論舳艫千里前艦不過百艦晉書音義音字林艦屋船也舼者玉篇舼渠恭切小船𦪖同上方言艇小而深者謂之樑郭注即長舼也音邛竹之邛是舼與樑同艇者小爾雅云小謂船之艇方言小艒縮謂之艇郭注舸也釋名船二百斛以下

曰艇吳語注艇一人二人所行者也玉篇艇音挺小船艅艎者吳闔廬舟艎亦作皇經典通用餘皇左氏昭十七年傳楚大敗吳師獲其乘舟餘皇玉篇艅弋諸切艅艎船名艎音皇吳舟艨艟者釋名船外狹而長曰艨衝以衝突敵船也玉篇艨莫公切艨艟戰船艟尺庸尺艗艏者史記子虛賦浮文鷁集解引漢書音義云鷁水鳥也畫其象于船首淮南本經訓龍舟鷁首浮吹以娛高誘注鷁大水之鳥也畫其像著船頭故曰鷁首方言首謂之閤閭或謂之艗艏郭注閤閭今江東呼船頭屋謂

之飛閭是也鷁鳥名也今江東貴人船前作青雀
是其像也音亦釋名云其上屋曰廬象廬舍也上
重室曰飛廬在上故曰飛也又在上曰爵室於中
候望如之鳥雀之警示也廬閣同玉篇艦舟頭為
鷁首艏尺久切船名紫抱朴子艅艎艦首涉川之
良器也艦鷁同舴艋者已見上文此重出廬學士
曰艋字衍上名舴艋此名舴艋與艨艟艋首已上
皆兩字不應復删以一字當删去艫者方言東南
丹陽會稽之間謂艖為欚說文欚江中大船名盧
啟切玉篇亦云大船集韻引廣雅艀舟也今無 比

文

簰疏注簰音敷潢音橫筏音伐也

此簰筏之名也說文橃海中大船徐鉉曰今俗別作筏非是方言泭謂之簰簰謂之筏筏秦晉之通語也江淮家中簰中謂之薦方舟謂之潢郭注泭木作簰也揚州人呼渡津舫為杭荊州人呼潢說文泭編木以渡也潢以船渡也泭旁無切潢戶孟切三篇潢航也爾雅度人矣泭郭注併木以渡周南不可方思得方泭也釋文泭本亦作游又作桴或作柎論語矣桴浮于海馬融曰桴編竹木大

者曰桵小者曰桴楚詞九章云乘氾泭以下流兮
王逸注編竹木曰泭楚人曰泭秦人曰撥三國志
吳書妃嬪傳宜代蘆葦以爲泭佐船渡軍

舥

音凡謂之舩音憒艑謂之艞音丸
舥一名舩艑一名艞玉篇舥舩也舩子田切船舩
又云艑船也類篇艞舟前木也盧學士曰淮南說
林訓客乘舟中流遺其劍遽契其舟舥薄暮而求
之高誘注契刻舥船弦板讀如左傳襄王出居鄭
地氾之　楚詞九章桂櫂兮蘭枻王逸注枻船旁
板也又以父篇漁父鼓枻而去注叩船舷也是舷

亦謂之艞艕校

造舟謂之浮梁

方言文造彼作艁古文造也郭注即今浮橋爾疋天子造舟郭注比船為橋詩疏引李巡曰比其舟而渡而造舟潘岳閒居賦浮梁黝以徑度盧學士曰爾疋釋文云造廣雅作艁音同叅今方言尚作艁而廣雅作造疑出後人所改當正之㩁汗簡則古爾疋亦作艁

崑崙虛赤水出其東南陬子矦反卯字河水出其東北陬洋水出其西北陬弱水出其西南陬河水入東海三

水入南海

海內西經云海內崑崙之墟在西北帝之下都赤水出東南隅以行其東北西南流注南海厭火東河水出東北隅以行其北西南入渤海又出海外即西而北入貢禹所導積石山洋水黑水出西北隅以東東行又東北南入海羽民南弱水青水出西南隅以東又北又西南過畢方鳥東淮南地形訓河水出崑崙東北陬貫渤海入禹所導積石山赤水出其東南陬西南注南海丹澤之東赤水之東弱水出自窮石至于合黎餘波入于流沙絶流

〃南至南海洋水出其西北流入于南海羽民之南凡四水者帝之神泉以和百藥以潤萬物

水自渭出為滎乎兩反呼萬反又水自汾音墳出為派

盧學士曰爾疋釋山夏有水東無水滎此言水自渭出未知所本說文滎以水學省聲或不省作澩又云汾水出太原晉陽山西南入河派別水也